周易消息

周易消息卷一下

烏程後學紀磊推

上篇

周易周徧也易變易也易之爲書變動不居周流六虛上下无常剛柔相易故謂之周易卦伏羲所畫也辭文王所繫也彖象繫辭文言說卦序卦雜卦諸傳孔子所作也文王序卦分上下兩篇上篇始乾坤終坎離凡三十卦下篇始咸恆終既未濟凡三十四卦上篇由天地而萬物而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也此其上篇故謂之上篇

☰☰乾上乾下

乾元亨利貞

乾天也即伏羲所畫之卦也伏羲畫卦始于一奇一偶奇者天一爲陽所以象天也偶者地二爲陰所以象地也然一奇一偶不足以成變化而行鬼神故積奇而成乾以象三才所謂成象之謂乾也積偶而成坤亦以象三才所謂效法之謂坤也然天地不交萬物不生由是乾道成男一索再索三索而得震坎艮坤道成女一索再索三索而得巽離兌震爲雷坎爲水艮爲山三者本乎天者也巽爲風離爲火兌爲澤三者本乎地者也與乾坤並爲八卦而易象即見乎

其中所謂八卦成列象在其中也然八卦見乾坤之交而乾坤之交六子與八卦之各自爲交猶未見也故因八卦之上各重八卦自乾坤至旣未濟八八得六十四卦而天地之變始盡矣所謂因而重之爻在其中也此伏羲畫卦之大畧也此卦上下皆乾卽所謂重剛以象天者也天有四時十二月自子至巳陽息之時也自午至亥陰消之時也一消一息歲功成矣天象如此人事亦如此故文王卽因伏羲所畫之卦而作易乾坤十二爻分主十二月剛柔相推而生變化乾六爻卽天一地二天三地四天五地六也一三五陽之陽也二四上陽之陰也坤六爻亦天一地

二天三地四天五地六也二四上陰之陰也一三五陰之陽也而乾元始一坤元始二始一者自初至上剛柔相當既濟象也始二者自二至初剛柔相反初上易位歸妹象也所以然者乾用九參天也坤用六兩地也天三而地兩者陽饒而陰乏也故位雖有六而數止于五六則一之配也故坤至上則反初此初上所以易位也故其變化既定乾成既濟坤成歸妹周而復始循環不窮而變變化化從此究焉所謂剛柔相推變在其中也當其變也有吉有凶吉凶悔吝生乎動因其動而告之使趨吉而避凶而要于无咎此易之用也所謂繫辭焉而命之動在其中也此文

王作易之大旨也元亨利貞卽文王所繫之辭謂之彖辭以斷一卦之吉凶者也所謂彖者言乎象者也而變在其中矣此以變言六十二卦皆出自乾坤故乾坤二卦卽其變化之象然坤又爲乾之偶不過順承而已故變化皆出于乾而乾之變化則在于三變則諸爻隨之而變而旣濟成矣所謂乾道變化各正性命也乾初爲元中爲亨上聲上爲利五爲貞亨通也謂通乎坤也貞正也謂正乎乾也元亨利貞兼消息該始終言也消息始于比師終于旣濟歸妹比至旣濟爲息師至歸妹爲消元亨以始言謂比師也利貞以終言謂旣濟歸妹也歸妹者旣濟之伏也上成

既濟則下成歸妹故又專以既濟言也此乾六爻變化之象也故曰乾元亨利貞

初九潛龍勿用

初始也謂卦之第一畫也易六畫而成卦畫卦自下而上故第一畫爲初九即一三五陽之數也易以筮言筮三變皆四則策數三十有六以揲之以四言之則三十六者四九之數也故爲九三變皆八則策數二十有四二十四者四六之數也故爲六三變一四二八則策數二十有八二十八者四七之數也故爲七三變一八二四則策數三十有二三十二者四八之數也故爲八九六動數也七八靜數也卦以動言

故但言九六而不言七八初筮得九是初初動矣故爲初九謂乾之第一爻伏羲所畫者也文王因伏羲所畫之卦而作易旣以每卦明其大象復以每爻明其小象潛龍勿用亦文王所繫之辭謂之爻辭以斷一爻之吉凶者也所謂爻者言乎變者也而象在其中矣初天一卽坎也以息言十一月之爻以消言五月之爻此不以消息言謂歸妹初伏也乾終變旣濟坤終變歸妹此從辭卦循得之下徵此歸妹卽坤坎爲潛坎爲隱伏故爲潛潛伏也伏于水曰潛震爲龍龍乾象六畫者一畫之積也故乾六爻皆龍也坤爲用用以也謂消也勿用謂勿消也六爻唯乾初勿用蓋初本也本拔則末无由生

矣故勿用歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初頤上也下合坤初潛龍以乾初言勿用以坤初言乾初動之歸妹初伏合乾上坤初動變歸妹上伏合坤上故爲潛龍勿用此乾初變化之象也故初九曰潛龍勿用

九二見龍在田利見大人見龍之見賢遍反

二謂自下至上第二爻也二筮得九是二動矣故爲九二二以易言爲地二卽離也六月之爻謂歸妹二也兌爲見震爲龍二爲田二在地上故爲田田地可耕者歸妹二乾二伏坤五也見龍在田以乾二言也乾二體兌陽息至二兌象見矣故體兌卽五坤二歸

妹自頤來坤二頤三也乾二頤五伏也坤二之五乾二之二故爲見龍在田乾爲利坤爲見五爲大人大人謂乾二二以易言下之二即上之五下謂消時也故爲大人利見大人以伏坤五言也坤五即五伏乾五頤初伏也動之二伏合乾二故爲利見大人此乾二變化之象也故九二曰見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎陸氏德明曰无音無易內皆作此字惠氏棟曰无古文無出衞宏奇字

三謂自下至上第三爻也三天三即艮也爲重爻故又反四即震也以息言爲正月二月之爻以消言爲七月八月之爻然爲雙化之主陽息至三則反四息

而又息陰消至四則反三消而又消故爲始終十二月之交此兼消息言也艮爲君子乾三體艮乾爲君艮爲子故爲君子君子統上下言也終日乾乾以息言也夕惕若厲无咎以消言也剛柔者晝夜之象也故日謂息夕謂消艮爲終離爲日陽息至三離象見矣故爲日終日謂終息之日也三爲乾乾乾重象謂息而又息也終日乾乾謂既濟三四也既濟卽乾既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也既濟自漸來乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之二合坤四坤三動之四合乾四故爲終日乾乾坎爲夕陽消至三坎象見矣故爲夕陽消自上坤爲惕爲厲爲咎惕憂也夕

惕若謂歸妹三四伏也歸妹二三坤四伏乾三也四乾
四伏坤三也歸妹自頤來坤三頤四也乾三頤四伏
也坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故
爲夕惕若夕惕若故厲无咎厲以剛言无咎以柔言
也此乾三變化之象也故九三曰君子終日乾乾夕
惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

四謂自下至上第四爻也四亦以易言爲地四二四
爲六坤數盈矣故卽坤也亦爲重爻故又反三卽兑
也以息言二月之爻以消言八月之爻亦爲反復之
爻故亦爲始終十二月之爻所謂承天而時行也此

以息言謂旣濟四伏也巽爲或震爲躍兌爲淵旣濟四坤三伏乾四也旣濟自漸來乾四漸三也下合坤四或躍在淵以乾四言也乾四動之四伏合坤三乾四體巽體震坤三體兌故爲或躍在淵坤爲咎无咎以坤四言也乾四動之旣濟四伏合坤三坤四動變旣濟三伏合乾三剛柔交易故无咎此乾四變化之象也故九四曰或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

五謂自下至上第五爻也五天五一三五爲乾故卽乾也三月之爻以兼言四月之爻此以息言謂旣濟五也旣濟五乾五伏坤二也離爲飛五爲天飛謂分

也飛龍在天以乾五言也既濟自漸來乾五即二坤五體離乾五漸二伏也坤五漸四也坤五之二乾五之五故爲飛龍在天乾爲利坤爲見五爲大人利見大人以伏坤二言也坤二即二伏乾二漸上伏也動之五伏合乾五故爲利見大人此乾五變化之象也故九五曰飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

上謂卦之最上一爻也上亦以易言爲地六六則反一即坤初初體巽故即巽也以息言四月之爻以消言十月之爻此以消言謂无妄上也无妄亦即乾乾消始師終无妄窮高曰亢亢巽象巽爲高故爲亢无妄上乾上伏坤

上也无妄自益來乾上益初也坤上益上伏也亢龍以來言也兼益五上兩爻言也益上乾五也五乾四也乾上動之上合坤上乾五動之五合坤五乾四動之四合坤四乾象盈故爲亢龍坤爲悔悔懊也悢也事往自咎之辭有悔以往言也无妄往變升乾上動變上伏合坤五乾五動之初伏合坤上乾四動之五伏合坤初動而皆伏故有悔此乾上變化之象也故

上九曰亢龍有悔

用九見羣龍无首吉見賢遍反

坤爲用乾爲九用以也謂以變也易窮則變變則通通則久故六十四卦皆以用言用九謂消也用九則

剛變而柔故爲消用六謂息也用六則柔變而剛故爲息此言消息之始也以歸妹變夬言也卽師之象也剛柔消息必反而後見故乾以歸妹坤以旣濟也兌爲見震爲龍乾爲首息爲吉用九見羣龍无首謂夬上也夬上坤上伏乾初也乾初歸妹初乾上伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲用九羣龍謂下五爻首謂上見以二四兩爻言也二乾三歸妹三伏也四乾五歸妹五伏也乾初動之上伏合坤上乾三動之二合坤四乾五動之四合坤二故爲見羣龍无首吉以初伏坤初言也坤初卽乾初歸妹上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合

乾二消息也故吉此用九之象也故曰用九見羣龍无首吉

彖傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧施始豉反乘平聲大和之大去聲

彖斷名形似犀能察幾祥聖人故取以斷一卦之象如乾下之辭是也此彖之傳也孔子所作以釋彖辭者也經分上下兩篇故傳亦分上下自乾坤至坎離謂之彖上傳自咸恆至既未濟謂之彖下傳本各自爲篇自漢鄭氏以來卽附經後取其便于尋覽故今

亦從之或謂以傳附經始于費氏然无明文故闕之此統釋乾彖亦以既濟言也凡言以某卦言者乃舉似之言非即謂此也讀者勿誤會下倣此乾爲大爲天初爲元爲始艮爲萬物資稟也統總也萬物以卦言卽三也所謂盈天地之間者唯萬物也以數言卽二篇之策所謂萬有一千五百二十當萬物之數也此以卦言也資始謂資之以始也統天謂統乎天也蓋元卽天天卽元也大哉歎美之辭大哉乾元三句以漸言也大哉乾元謂漸上及二也漸上乾初二坤初坤初卽乾初大說見下萬物謂漸五伏坤三也坤三體艮萬物資始以乾初言也漸自大過來乾初大過初伏也坤三大過初也乾初動之漸上合坤二坤

三動之漸五伏合乾三故爲萬物資始天謂漸二伏乾五也乾五體乾統天以坤初言也坤初大過二伏也乾五大過四也乃繼事之辭承上言也乾初動之漸上合坤二坤初動變漸二合乾五故爲乃統天資始統天此乾元所以爲大也故爲大哉乾元萬物資始乃統天此三句總贊乾元也坎上爲雲下爲雨乾上爲行下爲施雲行謂息即比也雨施謂消即師也此以下以既濟言也雲行雨施以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五體坎漸二伏也坤二亦體坎漸上伏也乾五動之五合坤二以剛言爲雲行以柔言爲雨施故爲雲行雨施乾爲物品謂貴賤之等也

物以羣分本乎天者親上本乎地者親下上爲貴下
爲賤故爲品物坎爲流坤爲形流形謂在天成象在
地成形也象亦形也所謂形而上者謂之道也形亦
象也所謂形而下者謂之器也品物流形以既濟二
言也既濟二坤五伏乾二也坤五卽五乾五乾二卽
五伏坤二漸四也動之二應于五坤五體坤乾二體
坎故爲品物流形此二句釋元之所以亨也以始言
也乾爲大明艮爲終震爲始大明終始卽謂帝出乎
震成乎艮一節也此以既濟初乾初言也乾初漸上
也動之初合坤上上爲終初爲始故爲大明終始坤
爲位兌爲時艮爲成六位時成謂初坎二離三艮震

四坤兌五乾上巽八卦以時成六位也此以旣濟上伏乾上言也乾上𣃔初伏也動之上伏合坤初坤初體兌乾上體艮卽地六也故爲六位時成兌爲時上爲乘乾爲六龍爲天坤爲御御謂駕而行也時乘六龍以御天謂六龍乘時而行天卽上大明終始六位時成之事也此以旣濟上坤初言也時謂坤初坤初體兌𣃔二也下合乾五御謂五伏坤二坤二體坤𣃔上伏也坤初動之上合乾上坤二動之五伏合乾五上爲六龍五爲天故爲時乘六龍以御天此三句統言乾道之變化也該始終言也三爲乾爲道息爲變消爲化變化謂剛柔分也乾爲性巽爲命正正也乾

道變化以下乃謂既濟也乾道變化各正性命此二句以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三乾三體艮乾四體巽以三言爲乾道變化以四言爲各正性命故爲乾道變化各正性命坤爲保保爲合兌爲和乾爲大爲利五爲貞保合謂保其合也大和謂无不和也保合大和乃利貞此二句以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也保合以坤五言坤五漸四也本合乾二仍動之二合乾二故爲保合大和以乾五言乾五漸二伏也動之五合坤二剛柔交易

故爲大和保合大和故利貞故爲保合大和乃利貞此二句所以釋利貞也以終言也乾爲首震爲出坤爲庶物首出庶物又承上雲行雨施言也謂比也此以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初卽乾初漸二也動之上合乾上乾上伏體坤故爲首出庶物坤爲萬國乾爲寧萬國咸寧承上保合大和言也謂既濟也此以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也動之初合坤上坤上體坤乾初體乾故爲萬國咸寧此二句又申言之也卽所謂雲行雨施天下平也該始終言也此統釋乾彖也故曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六

位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合

大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象傳天行健君子以自彊不息彊其良反

象即六十四卦之象也以一卦言者謂之大象以一爻言者謂之小象象出于伏羲文王之易所以明伏羲之象也故亦謂之象象以變言孔子乃爲作傳以明之故謂之象傳經分上下兩篇故象傳亦分上下自乾坤至坎離謂之象上傳自咸恆至既未濟謂之象下傳本亦各自爲篇自鄭氏以來亦附經後故今亦從之此大象之傳也即上下兩象往來變化以明君子體易之事也象獸名聖人取以象六爻之畫故

謂之象傳者釋訓以傳于後也六十四卦皆出于乾坤故乾坤二卦卽其變化之象也故此亦以變化言乾爲天爲行爲健健謂乾乾也天行健以實象言之周天三百六十五度四分度之一天日行一周而過一度三百六十五日四分日之一而一周以卦象言之自比師至大畜无妄天運一周復自萃升至剝復息而又息亦行健之象也此以漸變既濟言也天行健以來言也謂漸二也漸二坤初伏乾五也坤初卽上乾初漸自大過來乾初大過初伏也坤初大過二伏也乾初動之既濟上坤初動變既濟二乾乾不已故爲健故曰天行健君子以自彊不息以往言也艮

爲君子爲息坤爲以乾爲彊君子謂五乾三乾三體艮以謂以變也息止也君子崇效天卑法地自彊不息效天之行也乾三下合坤三乾三之三坤三之四故爲君子以自彊不息此乾變化之象也故曰君子以自彊不息

潛龍勿用陽在下也

乾爲陽坤爲下乾初頤上也動之歸妹初伏合乾上故爲陽在下故曰潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也施始豉反

乾爲德爲施坤爲普普遍也乾二即五坤二頤五伏也動之歸妹二合坤五息即消也故爲德施普故曰

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

震爲反爲復三爲道以兩象六畫言初二地也五上天也三四天地往來之道也故三爲道三四重爻陽息至三則反四陽息自初陰消至四則反三陰消自上三息而又息四四消而又消故爲反復之爻此以否泰言也否卽歸妹泰卽既濟泰三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也此以既反言乾三否四也坤三否三也四反三三反四故爲反復道故曰終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

坤上爲進進謂息也乾四漸三也動之歸妹四伏合

坤三坤三漸五伏也故爲進進故无咎故曰或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

上爲造造作也乾五漸二伏也動之旣濟五合坤二故爲大人造故曰飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

乾爲盈坤爲久盈謂乾象盈也盈則必變乾上无妄上也動變升上伏合坤五故爲盈不可久故曰亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

乾爲天爲德爲首天德謂乾初首謂上乾初歸妹初

伏也動之夬上伏合坤上故爲天德不可爲首天德不可爲首故見羣龍无首吉此用九之象也故曰用九天德不可爲首也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤地也卽伏羲所畫之偶也所以配天而成變化者也卽乾之伏也初爲元剛柔應爲亨乾爲利爲馬坤爲牝五爲貞牝馬謂牝平馬也元亨利牝馬之貞亦兼消息該始終言也元亨以始言卽比師利牝馬之貞以終言卽旣濟歸妹也然陰之消卽陽之息故亦

以旣濟言也旣濟自漸來元謂漸上伏坤二也坤二即初益乾元始一坤元始二故二即初也牝馬謂漸四伏乾二也乾二即坤二故爲牝馬元亨以坤二言牝馬之貞以乾二言坤二動之旣濟五伏合乾五乾二動之旣濟二伏合坤五以坤二言則爲元亨元謂坤二亨謂乾二也以乾二言則爲利牝馬之貞牝馬謂乾二貞謂坤二也故爲元亨利牝馬之貞此坤變化之象也君子有攸往以下乃言其事所以申明之也艮爲君子坤爲往君子謂四伏乾四坤之四即乾之三故爲君子乾爲先爲主坤爲後爲迷先迷以旣濟四言也旣濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之

既濟四伏合坤三乾四體乾坤三體坤故爲先迷後得主以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也坤四漸三伏也動變既濟三伏合乾三坤四體坤乾三體乾故爲後得主此二句總言君子之變化也故爲君子有攸往先迷後得主乾爲利爲得坤爲喪兌爲朋爲西離爲南震爲東坎爲北朋謂同類也喪亡也利字繫下兩句言西南得朋謂歸妹四也歸妹者既濟之伏也上成既濟則下成歸妹故歸妹即既濟之伏此承上君子有攸往言也歸妹四乾四伏坤三也朋謂二乾二乾二體兌乾四頤二伏也乾二頤五伏也乾四動之歸妹四合坤三乾二動之歸妹二合坤五四

當兌二當離故爲利西南得朋東北喪朋謂既濟四
也既濟四坤三伏乾四也朋謂初伏坤上坤上亦體
兌乾四漸三也坤上漸初也乾四動之既濟四伏合
坤三坤上動變既濟初伏合乾初四當震初當坎故
爲東北喪朋此二句言變化之事也坤爲安五爲貞
息爲吉安貞吉承上既濟言也即牝馬貞也謂五伏
坤二也坤二漸上伏也動之既濟五伏合乾五故爲
安貞安貞則成既濟故吉吉以乾五言乾五漸二伏
也此數句所以申言元亨利牝馬之貞也此坤六爻
變化之象也故曰坤元亨利牝馬之貞君子有攸往
先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

六卽二四陰之數也初筮得六是初動矣故爲初六坤初卽乾初伏也以易言卽乾上也十月之爻蓋乾元始一坤元始二初反卽上故初與上易此謂歸妹初也坤爲履乾爲霜爲堅爲冰歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來履霜以坤初言謂頤上也頤上乾初伏坤初也頤自姤來乾初姤初伏也坤初姤二伏也坤初動之頤上伏合乾初坤初體坤乾初體乾故爲履霜堅冰至以乾初言謂歸妹初也歸妹初乾上伏乾初也乾上頤初也乾初頤上也乾初動之歸妹初伏合乾上乾初體乾乾上亦體乾故爲堅冰至此坤

初變化之象也故初六曰履霜堅冰至○按以彖象傳附經後始于鄭氏見淳于俊對高貴鄉公問然其本疑若今乾卦之例今之所行者王氏本也自坤以下又分爻之象傳各附當爻則大變古制者乃王氏也故今仍從鄭氏本自坤以下亦依乾卦例彖象傳並列經後既便于尋覽而經與傳亦雜而不雜也

六二直方大不習无不利

乾消終无妄 坤息始升 坤二一地二即乾二一體離五月之爻此謂无妄二一也以往言也无妄往變升二一坤二一伏乾二一也乾爲直爲大坤爲方直方大以伏乾二一言也直謂乾二方謂坤二一乾二一動之升三合坤三坤二一動之升四

合乾三故爲直方大鳥數飛曰習習重也乾爲利不習无不利兼三坤三言也坤三下合乾三坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二剛柔交易故爲不習无不利此坤二變化之象也故六二曰直方大不習无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

坤三即乾三伏也消息與乾三同此以消言謂蒙四也无妄自蒙來蒙四坤三伏乾三也含章可貞以下以往言也蒙往變艮坤爲含爲章爲可五爲貞含章可貞謂艮五也含章以伏乾三言可貞以坤三言乾三動之艮初伏合坤初坤三動之艮五合乾二剛柔交易

故爲含章可貞巽爲或坤爲從爲事乾爲王艮爲成爲終或從王事以下又以變言也艮動變益或從王事謂益五也坤三體巽動變益五伏合乾四故爲或從王事无成有終又終言之也益動變无妄成謂乾四終謂乾三乾四體艮益五也乾三亦體艮益三伏也乾四動之无妄四合坤四坤三動之无妄三合乾三故爲无成有終有終謂至終有也此坤三變化之象也故六三曰含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽

坤四地四卽乾四故以息言二月之爻以消言八月之爻此以易言謂既濟三伏也歸妹三既濟三乾三伏

坤四也旣濟自漸來艮爲括坤爲囊爲咎兌爲譽坤四即四伏乾四乾四漸三也坤四漸三伏也坤四動變旣濟三伏合乾三乾四動之旣濟四伏合坤三乾三體艮坤四體坤故爲括囊括囊故无咎无譽无咎以坤四言无譽以乾四言也乾四體兌此坤四變化之象也故六四曰括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

坤五即乾五伏也四月之爻謂否五伏也否泰反類否五即泰二也故以否言否泰即旣濟歸妹否五乾二伏坤五也坤爲黃爲裳二爲元息爲吉黃裳對玄衣言謂在下也即牝馬貞也以來言也否自睽來坤五即二

伏乾五乾五睽上也坤五睽五也乾五動之否二伏合坤二坤五動變否五伏合乾二故爲黃裳黃裳故元吉元以乾二言吉以坤二言乾二睽二也坤二睽初伏也此坤五變化之象也故六五曰黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

坤上地六即乾上十月之爻謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也震爲龍初爲野坤爲血爲黃乾爲玄陰陽相薄曰戰龍戰于野謂歸妹初也歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾上頤初也乾初頤上也乾初動之歸妹初伏合乾上初上皆體震故爲龍戰于野其血玄黃謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上

頤五也坤初頤上伏也坤上動之歸妹上合坤初初上皆體坤故爲其血玄黃玄謂初黃謂上也此坤上變化之象也故上六曰龍戰于野其血玄黃

用六利永貞

坤爲用爲六用六謂息也陰消則陽息故用六爲息即比之象也此以既濟變未濟言也六謂既濟上伏乾上也乾上即初伏坤上動之未濟初伏合坤初故爲用六乾爲利坤爲永五爲貞永謂既濟五伏坤二也乾坤二乾五伏也乾五動之未濟上合坤上坤二動變未濟五合乾四坤上即乾上息即消也故利永貞此坤用六之象也故曰用六利永貞

彖傳至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆行音杭 慶音羌

此統釋坤彖亦以既濟言也坤爲至二爲元坤元始二至極也至哉亦歎美之辭既濟自漸來至哉坤元謂漸上伏坤二也坤二即四伏乾二至說見下艮爲萬物息爲生坤爲順爲承乾爲天資生謂萬物資之以生也順承謂順承乎天也萬物資生以坤二言也萬物謂漸五伏坤三也坤三體艮坤二動之既濟五伏合乾五坤三動之既濟四合乾四故爲萬物資生

乃順承天兼乾二言也天謂漸二伏乾五也乾五即漸四坤五乾二動之既濟二伏合坤五坤二動之既濟五伏合乾五以剛言則爲順以柔言則爲承故爲乃順承天資生順承此坤元所以爲至也故爲至哉坤元萬物資生乃順承天此三句總贊坤元也坤爲厚爲載爲疆乾爲物爲德厚謂下也坤下爲厚坤厚載物二句承上推言之也坤厚載物以坤二言也坤二大過三伏也動之漸上伏合乾初故爲坤厚載物德合无疆以乾二言也乾二大過三也動之漸四伏合坤五坤五大過四伏也故爲德合无疆德以乾二言无疆以坤五言也坤爲含爲光乾爲宏爲大含宏

謂消光大謂息消謂師息謂比消如歸妹五剛中柔外含宏之象息如旣濟五柔中剛外光大之象此承上坤厚載物以旣濟五言也旣濟五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也坤二動之旣濟五伏合乾五以反言爲含宏以正言爲光大故爲含宏光大品物說見前謂貴賤之等也亨通也此承上德合无疆以旣濟二言也旣濟二坤五伏乾二也坤五即五乾五乾二即五伏坤二漸四也動之旣濟二應于五上下皆亨故爲品物咸亨此四句釋元亨也亦以始言也坤爲地爲類爲柔爲順震爲行牝馬二句以乾二言也乾二即坤二故爲牝馬地類无疆謂五乾

五乾五漸二伏也乾二漸四伏也乾二動之既濟二
伏乾五動之既濟五故爲行地无疆柔順利貞以坤
二言也坤二漸上伏也動之既濟五伏合乾五故爲
柔順利貞此三句釋利牝馬之貞也亦以終言也坤
爲失三爲道先迷失道以既濟四伏乾四言也乾四
漸三也動之既濟四伏合坤三故爲先迷失道乾爲
常後順得常以既濟三伏坤四言也坤四漸三伏也
動變既濟三伏合乾三故爲後順得常此三句釋君
子有攸往先迷後得主也坤爲類乾爲行類卽朋也
乃與類行以歸妹四乾四言也類謂二乾二乾四頤
二伏也乾二頤五伏也乾四動之歸妹四合坤三乾

二動之歸妹二合坤五故爲乃與類行艮爲終乾爲
慶乃終有慶以既濟四伏乾四言也終謂既濟初伏
坤上也乾四漸三也坤上漸初也乾四動之既濟四
伏合坤三坤上動變既濟初伏合乾初坤上體艮乾
初體乾故爲乃終有慶此四句釋利西南得朋東北
喪朋也皆兼消息該始終言也坤爲地爲應爲疆應
地无疆承上牝馬言也應地謂坤二无疆謂乾五坤
二漸上伏也乾五漸二伏也坤二動之既濟五伏合
乾五故爲應地无疆應地无疆卽本乎天者親上本
乎地者親下也故安貞吉此釋安貞吉也此二句又
總言之也此統釋坤彖也故曰至哉坤元萬物資生

乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨
牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道
後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
安貞之吉應地无疆
象傳地勢坤君子以厚德載物
坤爲地天尊地卑尊在上卑在下其勢然也故爲地
勢蓋坤即乾之伏也此以既濟變未濟言也既濟即
乾地勢坤謂既濟五也以來言也既濟五乾五伏坤
二也坤二即二伏乾二坤二上合乾五乾二上合坤
五尊上卑下地之勢也故爲地勢地勢故爲坤故曰
地勢坤君子以厚德載物以往言也艮爲君子君子

謂四伏乾四四乾四體艮坤爲以爲厚爲載乾爲德爲
物以謂以變也厚德謂二坤五物謂初乾初乾四動
之未濟五伏合坤二二坤五動變未濟二伏合乾初故
爲君子以厚德載物厚德載物法地之勢也此坤變
化之象也故曰君子以厚德載物

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按朱子本義履霜堅冰據魏志作初六履霜故今亦
從之坤爲陰爲凝凝聚也謂合也履霜謂頤上陰始
凝謂頤二頤上乾初伏坤初也二坤四伏乾四也坤
初姤二伏也坤四姤上伏也坤初動之頤上伏合乾
初坤四動之頤二合乾四故爲初六履霜陰始凝也

坤爲馴爲致四爲道馴馬順擾也又漸也謂頤二伏乾四也致推而極之也乾四動之頤四合坤三乾初動之頤初伏合乾上自四推之以至于初故爲馴致其道至堅氷也此坤初之象也故曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅氷也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

震爲動能左右之曰以直以方謂无妄二也无妄二坤二伏乾二也直謂伏乾二方謂坤二乾二動之升三合坤三坤二動之升四合乾三故爲六二之動直以方也動卽謂乾二也坤爲地爲光艮爲道道謂升四伏乾三也乾三體艮无妄三伏也上合坤三坤三

動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二剛柔交易故爲地道光故曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

含章可貞以時發也或從王事知光大也知音智

兌爲時坤爲發發起也開也謂分也能左右之曰以坤三體兌彖四也下合乾三以謂乾三乾三動之艮初伏合坤初坤三動之艮五合乾二故爲以時發坤爲知爲光乾爲大知謂艮五坤三大謂艮四伏乾四坤三動變益五伏台乾四故爲知光大故曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

括囊无咎愼不害也

艮爲愼坤爲害愼謂旣濟四伏乾四乾四體艮不害謂旣濟三伏坤四坤四體坤乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之旣濟四伏合坤三坤四動變旣濟三伏合乾三三四交易故爲愼不害故曰括囊无咎愼不害也

黃裳元吉文在中也

坤爲文爲中坤五睽五也動變否五伏合乾二故爲文在中故曰黃裳元吉文在中也

龍戰于野其道窮也

艮爲道坤爲窮窮極也道謂歸妹三伏乾三也乾三體艮卽四伏坤三坤三頤四也乾三頤四伏也坤三

動變歸妹四伏合乾四四乾三動之歸妹三伏合坤四
故爲其道窮故曰龍戰于野其道窮也

用六永貞以大終也

坤爲以乾爲大上爲終以大終以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也以謂坤二大謂乾五坤二動變未濟五合乾四乾五動之未濟上合坤上故爲以大終故曰用六永貞以大終也

☳震下
☵坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（屯張倫反）

屯息卦也自臨來也正月之卦（此從雜卦推出雜卦一篇卽往來消息也）

（詳見前圖）坤爲屯屯物之始生也天開于子地闢于丑人

生于寅故屯次乾坤而位寅彖天地初闢人始生也物生未遂曰屯屯以二伏名也凡卦皆有內外兩象外象以上下兩卦言如此卦震下坎上合而成卦此外象也而內象如之內象以一爻言如此卦以二伏名是也蓋成卦在五名卦在二伏也二伏即五所謂中爻也雜物撰德辨是與非則非其中爻不備故曰因而重之爻在其中矣此內象之謂也屯二坤三伏乾上也坤三臨三也乾上臨五伏也坤三動之二合乾上三上交易剛息柔中生而未遂乾上即五乾初體震坤三即五伏坤二亦即初乾二體坎震爲雷坎爲雲故卦震下坎上有雲雷之象故爲屯初爲元五爲貞

乾為利剛柔應為亨元亨利貞以下皆以五言也元亨利貞以來言也亨謂與二亨也五乾初伏坤二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三剛柔相應上反即初亦乾元也故為元亨初貞坤為用為往用以也謂以變也勿用有攸往以下以往言也勿用有攸往以五乾初言也往謂初伏坤初坤初即乾初乾初動之初合坤初故為勿用有攸往乾為利上為建震為侯利建侯以五伏坤二言也侯謂初乾二初二交易乾二即乾初體震坤二動之四伏合乾二故為利建侯此屯之象也故曰屯元亨利貞勿用有攸往利

建侯

初九磐桓利居貞利建侯

屯初乾二伏坤初也自臨二來也乾動之震四合坤二坤動變震初伏合乾初初以往言也乾爲磐巽爲桓磐旋也桓柱也磐桓交動貌以五及初言也五乾初伏坤二也初乾二伏坤初也初二交易乾二體乾坤初體巽故爲磐桓乾爲利爲貞坤爲居貞正也謂不動也利居貞以五乾初言也居謂初伏坤初乾初動之初合坤初故爲利居貞乾爲利上爲建震爲侯利建侯以五伏坤二言也侯謂初乾二坤二動之四伏合乾二故爲利建侯此初之象也故初九曰磐桓

利居貞利建侯

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字乘平聲下同

屯二坤三伏乾上也坤自臨三來乾自臨五伏來也動之震五二以來言也坤爲屯艮爲邅邅行不進貌屯如邅如以伏乾上言也乾上卽四坤上坤上臨上也乾上臨五伏也坤上之四乾上之二伏故爲屯如邅如上爲乘乾爲馬分爲班班爲人馬不相合也乘馬班如以坤三言也坤三臨三也下合乾三坤三動之二合乾上乾三動之上伏合坤五故爲乘馬班如坎爲寇兌爲婚媾婚媾爲交易也匪寇婚媾承乾上

言也五上交易謂四乾上即四伏乾五三五交易謂坤上
三即上坤五三上互易乾上體坎坤三體兌故為匪
寇婚媾兌為女子正為貞孕為字女子貞不字十年
乃字承坤三言也坤三臨三也動之二合乾上動而
不變故為女子貞不字十年乃字謂損時也坤三至
損反易坤四合乾三自屯至損歷十卦以雜卦圖言卦主
一年故為十年乃字此二之彖也故六二曰屯如邅
如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝幾音機舍去聲
屯三坤四伏乾四也自臨四來也坤動之震二合乾

五乾動之震上伏合坤上三以往言也震爲鹿坤爲虞巽爲入爲林即就也鹿獸名虞虞人掌田獵者鹿謂上伏乾三乾三體震虞謂坤四坤四體坤林謂四坤上坤上體巽此二句以伏乾四言也乾四上合坤四坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上故爲即鹿无虞惟入于林中艮爲君子爲舍坤爲幾爲往爲吝幾微也謂分也舍對往言謂止也君子以下所以申言之也君子卽謂乾四乾四體艮幾謂坤四坤四體坤坤四之二乾四之上伏故爲君子幾不如舍往卽謂之上伏也所謂幾也所謂惟入林中也故往吝此三之象也故六三曰卽鹿无虞惟入于林中君

子幾不如舍往吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯四坤上伏乾五也自臨上來也坤動之震上合乾四乾動之震二伏合坤四四亦以往言也上爲乘乾爲馬分爲班坤爲求兌爲婚媾乘馬班如二句以三坤四言也坤四下合乾四乾四動之上伏合坤上坤四動之二合乾五乾四體乾坤四體兌故爲乘馬班如求婚媾坤爲往息爲吉乾爲利往吉无不利以四伏乾五言也乾五上合坤上坤上動之上合乾四乾五動之二伏合坤四剛柔交易故爲往吉无不利无不利兼三坤四言也此四之象也故六四曰乘馬班

如求婚媾往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯五乾初伏坤二也自臨初來也乾動之震初合坤初坤動之震四伏合乾二五以來言也坤爲屯坎爲膏屯其膏以下以五乾初言也皆謂二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三坤三體坤乾上體坎故爲屯其膏坤爲小乾爲大爲貞息爲吉消爲凶小貞吉以坤三言也坤三即五伏坤二下合乾上故貞吉大貞凶以乾上言也乾上即五乾初上合坤三故貞凶此五之象也故九五曰屯其膏小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

屯上坤五伏乾三也坤自臨五來乾自臨三伏來也動之震五上亦以來言也上爲乘乾爲馬分爲班離爲泣坤爲血坎爲漣乘馬班如二句以伏乾三言也乾三即二坤三乘馬班如謂坤三泣血漣如謂乾三乾三臨三坤三伏也坤三動之二合乾上乾三動之上伏合坤五乾三體乾坤五體離體坎故爲乘馬班如泣血漣如此上之象也故上六曰乘馬班如泣血漣如

彖傳屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧難乃旦反下同

乾爲剛坤爲柔震爲始兌爲交坎爲難息爲生剛柔始交而難生謂二也二坤三伏乾上也坤三臨三也乾上臨五伏也乾上動之二伏合坤三乾上體震體坎坤三體兌三上交易剛息柔中故爲剛柔始交而難生剛柔始交而難生此卦之所以名屯也故爲屯此釋卦名也震爲動坎爲險坤爲中動乎險中以二伏乾上言也乾爲大通爲亨五爲貞大亨貞以五乾初言也乾上臨五伏也乾初臨初也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾上體震坤三即坤二體坎剛柔相應故爲動乎險中大亨貞此釋元亨利貞也震爲雷爲動坎爲雨爲滿乾爲盈雷雨之動滿

盈承大亨貞言也亦謂五也上以來言此以往言也五乾初伏坤二也乾初體震坤二體坎動謂變動也乾初動之初合坤初坤二動之四伏合乾二剛柔各正故爲雷雨之動滿盈乾爲天上爲造巽爲草坤爲昧天造草昧承動乎險中言也謂二也二坤三伏乾上也乾上體乾坤三體巽體坤動之震五故爲天造草昧坤爲宜爲不寧宜建侯而不寧又承天造草昧言也侯謂初乾二不寧謂二坤三坤三之五乾二之四故爲宜建侯而不寧此釋勿用有攸往利建侯也此統釋屯彖也故曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象傳雲雷屯君子以經綸

雲雷屯以來言也坎爲雲震爲雷雲謂二坤三也坤三卽五伏坤二體坎雷謂二伏乾上也乾上卽五乾初體震坤三臨三也乾上臨五伏也乾上動之二伏合坤三雷掩雲中故爲雲雷雲雷屯之象也故爲屯故曰雲雷屯君子以經綸以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四也乾四體艮坤爲以爲經爲綸以謂以變也經綸皆治絲之事經理其緒而分之綸比其類而合之經卽謂三也三坤四伏乾四也坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上剛柔交易經之象也綸謂五也五乾初伏坤二也乾初動之初合坤初坤

二動之四伏合乾二剛柔各正綸之象也故爲君子以經綸此屯變震之象也故曰君子以經綸

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

坤爲志乾爲行爲正志行正以初伏坤初言也坤初變合乾初故爲雖磐桓志行正也此釋利居貞也乾爲貴爲得爲大坤爲賤爲民以貴下賤二句以五乾初言也貴謂乾初賤謂初乾二乾初下合坤二乾初動之初合坤初坤二動之四伏合乾二故爲以貴下賤以貴下賤故大得民大謂乾二民謂坤二也二得即初得也此釋利建侯也故曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

坤爲難乾爲剛六二之難乘剛也釋屯如邅如也以伏乾上言也坤三下合乾上故爲乘剛復爲反坤下爲常十年乃字反常也釋女子貞不字也以坤三言也坤三至損反易坤四合乾三故爲反常故曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

坤爲以爲從爲禽以謂坤四從謂伏乾四禽謂上伏乾三坤四之二乾四之上伏故爲以從禽從禽故入林中不言入林中者舉上以槩下也上爲窮窮即釋往吝故君子舍之故曰即鹿无虞以從禽也君子舍

之往吝窮也

求而往明也

乾爲明明謂息也以伏乾五言也乾五體乾動之二伏合坤四剛息柔中卽震四也故爲明故曰求而往明也

屯其膏施未光也施去聲

乾下爲施坤下爲光施謂二伏乾上乾上卽五乾初臨五伏也動之二伏合坤三故爲施未光故曰屯其膏施未光也

泣血漣如何可長也

巽爲長何可長以伏乾三言也乾三伏體巽至損乃

復故爲何可長故曰泣血漣如何可長也

䷃坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞告古毒反

蒙消卦也自觀來也七月之卦坤爲蒙蒙蔽也以柔蔽剛曰蒙以五伏名也五坤四伏乾初也乾初觀二伏也坤四觀四也乾初動之五伏合坤四剛爲柔蔽乾初即二體坎坤四即上體艮坎爲泉艮爲山故卦坎下艮上有山下出泉之象故爲蒙蒙以來言也剛柔應爲亨蒙亨以下皆以二言也二乾上伏坤五也亨謂二二五亨也蒙亨謂五伏乾初乾初觀二伏也動

之五伏下應于二故蒙亨乾爲我坤爲求爲蒙艮爲童我謂二乾上童蒙謂五伏乾初乾初體艮乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲匪我求童蒙童蒙求我坤爲筮乾爲告筮蓍也卽求也初筮謂三坤初也坤初卽五伏乾初坤初觀初也乾初觀二伏也坤初之三乾初之五伏下應于二故爲初筮告坎爲瀆瀆煩瀆也再謂初坤二三謂四坤三坤二卽三伏乾二坤三卽四伏乾三剛掩柔中皆不應二故爲再三瀆瀆則不告乾爲利五爲貞利貞以五坤四言貞謂五伏乾初坤四觀四也動之五合乾初故利貞此蒙之象也故曰蒙

亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說音脫

蒙初坤二伏乾四也坤自觀二來乾自觀四伏來也動之艮四初以來言也坤爲發爲蒙發開也謂分也發蒙以下皆以伏乾四言也乾四觀四坤四伏也蒙謂坤四坤四之五乾四之初伏故爲發蒙乾爲利坤爲用兌爲刑人利用刑人承坤四言也刑人謂五伏乾初乾初伏體兌觀二坤二伏也坤四動之五合乾初故爲利用刑人離爲說爲桎梏坤爲吝能左右之曰以桎梏刑具所以械手足者謂初坤二坤二體離

觀二也卽五伏乾初合也用說桎梏以往吝承乾四言也乾四動之初伏合坤二乾初動之五伏合坤四故爲用說桎梏以往吝此初之象也故初六曰發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙二乾上伏坤五也自觀上來也乾動之艮上合坤上坤動之艮三伏合乾五二亦以來言也乾爲包坤爲蒙包蒙以二乾上言也乾上下合坤五故爲包蒙包蒙故吉說見下坤爲納兌爲婦艮爲子乾爲家息爲吉納婦吉二句承上乾上言也謂五也五坤四伏乾初也乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合

坤五乾初動之五伏合坤四乾初體艮坤四體兌故
爲納婦吉子克家克能也克家謂能守其家也蒙消
卦上下相反子克家故納婦吉納婦吉故包蒙吉此
二之象也故九二曰包蒙吉納婦吉子克家
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取音娶
蒙三坤初伏乾二也自觀初來也坤動之艮初合乾
三乾動之艮五伏合坤三三以往言也坤爲用爲取
兌爲女勿用取女以伏乾二言也女謂四坤三坤三
體兌乾二動之五伏合坤三故爲取女勿用取女謂
勿以變也下乃申言之坤爲見爲躬乾爲金爲夫見
金夫不有躬承坤三言也謂艮五也金夫謂初伏乾

四艮四伏也坤三動變益五伏合乾四坤三體坤乾四體乾故爲見金夫不有躬乾爲利无攸利承乾二言也謂艮五伏也乾二動之益四伏合坤五故无攸利此三之象也故六三曰勿用取女見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝

蒙四坤三伏乾三也自觀三來也坤動之艮五合乾二乾動之艮初伏合坤初四亦以往言也坤爲困爲蒙爲吝困窮也困蒙以伏乾三言也乾三動之初伏合坤初故爲困蒙困蒙故吝此四之象也故六四曰困蒙吝

六五童蒙吉

蒙五坤四伏乾初也坤自觀四來乾自觀二伏來也動之艮二五以來言也艮爲童坤爲蒙息爲吉童蒙以伏乾初言也乾初體艮觀二伏也動之五伏合坤四故爲童蒙童蒙剛息柔中故吉此五之象也故六五曰童蒙吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

蒙上乾五伏坤上也自觀五來也乾動之艮三合坤五坤動變艮上伏合乾上上以往言也艮爲擊坤爲蒙擊擊而去之謂上乾五五上交易乾五即乾上體艮蒙謂三三坤初伏乾二也乾五動之三合坤五坤

初動之初合乾三乾二動之五伏合井三故爲擊蒙
乾爲利坎爲寇艮爲禦上寇指三坤初言下寇指三
伏乾二言坤初體坎乾二亦體坎擊蒙故不利爲寇
利禦寇爲寇以四伏乾三言禦寇以四坤三言也坤
三體艮此上之象也故上九曰擊蒙不利爲寇利禦
寇

彖傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮爲山坎爲險山下有險以五坤四言也坤四觀四
也動之五合乾初坤四體艮乾初體坎故爲山下有

險艮爲止險而止以五伏伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏合坤四故爲險而止山下有險險而止此蒙之所以爲蒙也故爲蒙此釋卦名也坎爲亨兌爲時坤爲中能左右之曰以以亨行時中以二乾上言也亨謂五伏乾初乾初體坎時謂五坤四坤四體兌乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲以亨行時中也亨行時中剛柔相應故蒙亨此釋蒙亨也坤爲志爲應志應以五伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏下應于二故爲志應志應故爲童蒙求我此釋匪我求童蒙童蒙求我也乾爲剛坤爲中能左右之曰以以剛中亦

以二乾上言也剛中謂五伏乾初乾初卽三坤初觀二伏也乾上之二乾初之五伏故爲以剛中以剛中故初筮告此釋初筮告也坎爲瀆坤爲蒙瀆蒙以三伏乾二四伏乾三言也乾二上合坤初乾三上合坤三故爲瀆蒙瀆蒙故不告此釋再三瀆瀆則不告也坤爲蒙爲養乾爲正爲聖爲功蒙以養正聖功也亦以乾上言也蒙謂五坤四養正謂五伏乾初聖功謂二乾上乾上動之二合坤五坤四動之五合乾初故爲蒙以養正聖功也此釋利貞也此統釋蒙彖也故曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆

賁則不告賁蒙也蒙以養正聖功也

象傳山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

山下出泉以來言也艮爲山坎爲泉山謂五坤四坤四卽乾四四體艮泉謂五伏乾初乾初體坎坤四觀四也乾初觀二伏也坤四動之五合乾初故爲山下出泉山下出泉剛揜柔中蒙之象也故爲蒙故曰山下出泉蒙君子以果行育德以往言也艮爲君子君子謂四伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲果爲行爲德坤爲育果行謂二乾上也乾上下合坤五乾上動之上合坤上坤五動之三伏合乾五故爲果行育德謂四坤三也坤三下合乾三坤三動之五合乾二

乾三動之初伏合坤初故爲育德故爲君子以果行育德此蒙變艮之象也故曰君子以果行育德

利用刑人以正法也

乾爲正坎爲法能左右之曰以以謂初乾四正法謂五伏乾初乾四卽五坤四坤四動之五合乾初乾初體坎故爲以正法故曰利用刑人以正法也

子克家剛柔接也

乾爲剛坤爲柔接交接也剛謂五伏乾初柔謂五坤四初四交易故爲剛柔接故曰子克家剛柔接也

勿用取女行不順也

乾上爲行坤下爲順行謂伏乾二不順謂四坤三乾

二動之五伏合坤三故爲行不順故曰勿用取女行不順也

困蒙之吝獨遠實也

乾爲實遠實以坤三言也坤三之五乾三之初伏故爲獨遠實故曰困蒙之吝獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

坤爲順伏爲巽順謂坤四巽謂伏乾初坤四動之五合乾初故爲順以巽順以巽故吉故曰童蒙之吉順以巽也

利用禦寇上下順也

坤爲用爲下爲順乾爲上用謂四坤三坤三動之五

合乾二故爲上下順上謂坤三下謂乾二也故曰利

用禦寇上下順也

☰☵ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需消卦也自小畜來也七月之卦乾爲需需須也謂需而不進也以五伏名也五乾上伏坤三也坤三即二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上三上交易需而不進柔上爲進乾上體坎乾三體乾坎爲雲乾爲天故卦乾下坎上有雲上于天之象故爲需需以來言也乾爲孚坤爲光剛柔應爲亨五爲貞息爲吉孚信也合也有孚謂二有孚于五也有孚光亨貞吉以五伏

坤三言也坤三卽二乾三小畜二伏也動之五伏合

乾上故有孚乾上卽二伏坤上坤上小畜四也下合

乾五光亨以坤上言坤三動之五伏合乾上坤上動

之二伏合乾三三上交易剛柔內應故光亨貞吉以

三乾五言五上交易乾五卽五乾上動之三合坤五

故貞吉故爲有孚光亨貞吉乾爲利兌爲大川利涉

大川以五乾上言也乾上小畜初也動之五合坤三

坤三體兌故爲利涉大川此需之象也故曰需有孚

光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恆无咎

需初乾初伏坤二也乾自小畜三來坤自小畜五伏

來也乾動變大過初伏合坤三上反姤坤動之大過三伏合乾二四反姤需于郊以來言也乾爲需初爲郊需謂乾初乾初卽四坤初小畜三也坤初之四乾初之初故爲需于郊利用恆无咎以往言也乾爲利坤爲用爲恆爲咎利用恆以乾初言无咎以坤初言乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故爲利用恆无咎此初之象也故初九曰需于郊利用恆无咎

九二需于沙小有言終吉

需二乾三伏坤上也乾卽小畜二坤自小畜四來伏也乾動變大過二合坤初反姤坤動之大過五伏合

乾四二反姤二以往言也乾爲需兌爲沙兌爲剛鹵故爲沙沙水旁也需謂乾三沙謂四坤初坤初體兌乾三動變大過二合坤初故爲需于沙坤爲小爲言艮爲終息爲吉小有言謂五伏坤三坤三即二乾三動之初合乾初故爲小有言終謂變終也坤三終反上伏合乾初乾初體艮故終吉此二之象也故九二曰需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

需三乾五伏坤五也乾自小畜四伏來坤自小畜初伏來也動之大過四三反姤三亦以往言也乾爲需需謂乾五泥謂四四坤初伏乾二也坤初體坤乾二體

坎坤地坎水泥之象也乾五之四故爲需于泥致致之也坎爲寇寇謂四伏乾二乾二體坎乾五之四乾二之三故爲致寇至此三之象也故九三曰需于泥致寇至

六四需于血出自穴

需四坤初伏乾二也坤自小畜三伏來乾自小畜上來伏也坤動之大過二伏合乾五五反姤乾動之大過三合坤二四反姤四兼往來以伏乾二言也乾爲需坤爲血需于血以來言乾二小畜上也動之需四伏合坤初故爲需于血震爲出坤爲穴出自穴以往言動之大過三合坤二故爲出自穴此四之象也故六四

曰需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

需五乾上伏坤三也乾自小畜初來坤自小畜二伏來也乾動之大過上伏合坤四初反姤坤動之大過初合乾初上反姤五以往言也乾爲需坎爲酒坤爲食需于酒食以五乾上上言也乾上動之上伏合坤四乾上體坎坤四體坤故爲需于酒食乾爲貞息爲吉貞吉以二伏坤上言也坤上卽五乾上動之五伏合乾四乾四需上伏也故貞吉此五之象也故九五曰需于酒食貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需上坤四伏乾四也坤即小畜上伏來乾自小畜五
來伏也坤動變大過上合乾上初反姤乾動之大過五
合坤上二反姤四亦兼往來以伏乾四言也巽爲入坤
爲穴入于穴以來言乾四小畜五也動之上伏合坤
四故爲入于穴有不速之客三人來以往言乾爲不
速坤爲客爲人不速之客三人謂下三伏爻也初伏
坤二二伏坤上三伏坤五坤二動之三伏坤五動之
四伏坤上動之五伏故爲有不速之客三人來乾爲
敬艮爲終息爲吉敬之終吉謂伏乾四也乾四體艮
動之五合坤上故爲敬之終吉此上之象也故上六
曰入于穴有不速之客三人來敬之終吉

彖傳需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾爲需爲須坎爲險須謂須而不進也需須也險在前也此二句以二乾三言也需須也謂乾三也乾三即五伏坤三小畜二也變而不動故爲須險在前謂四坤初也坤初體坎小畜三伏也動之四合乾二故爲險在前險在前故須而不進下句所以申明上句之意也乾爲剛爲健坎爲陷坤爲義爲困爲窮剛健而不陷其義不困窮矣此二句以五乾上言也健謂乾乾也剛健而不陷謂乾上也乾上即二伏坤上乾

上小畜初也坤上小畜四也乾上動之五合坤三坤
上動之二伏合乾三故爲剛健而不陷其義不困窮
謂三乾五也乾五即小畜四坤上伏也坤上動之二
伏乾五動之三故爲其義不困窮矣上句所以申明
下句之意也此數句所以釋卦名義也坤爲位爲中
乾爲天爲正能左右之曰以位乎天位二句以五伏
坤三言也坤三小畜二伏也動之五伏合乾上故爲
位乎天位乾上即二伏坤上坤上小畜四也下合乾
五坤上動之二伏合乾三乾五動之三合坤五故爲
以正中位乎天位釋有孚以正中釋光亨貞吉此釋
有孚光亨貞吉也乾爲功往有功以五乾上言也乾

上小畜初也動之五合坤三坤三卽二乾三故為往有功此釋利涉大川也此統釋需彖也故曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象傳雲上于天需君子以飲食宴樂上時掌反樂音洛

雲上于天以來言也坎為雲乾為天雲謂五乾上乾上體坎天謂五伏坤三坤三卽二乾三體乾乾上小畜初也坤三小畜二伏也乾上動之五合坤三故為雲上于天雲上于天需兩之象故為需故曰雲上于天需君子以飲食宴樂以往言也艮為君子君子謂上伏乾四也乾四體艮以謂以變也坎為飲坤為食

爲宴乾爲樂乾四上合坤四飲食以坤四言也坤四
動變大過上合乾上乾上需五也乾上上體坎坤四體
坤故爲飲食宴樂以乾四言也乾四動之大過五合
坤上坤上體坤乾四體乾故爲宴樂故爲君子以飲
食宴樂此需變大過之象也故曰君子以飲食宴樂

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也難乃旦反行音杭

坎爲難乾爲行難謂四坤初也坤初即初乾初小畜
三伏也坤初之四乾初之初故爲不犯難行坤爲失
乾爲常乾初變合坤三坤初變合乾三故爲未失常
故曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

坎爲衍坤爲中衍衍水溢也衍在中謂四坤初也坤初卽初乾初乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三初體坎旁溢于二故爲衍在中反姤上故爲以吉終故曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

離爲災災在外謂四伏乾二也乾二體離故爲災在外乾爲敬坤爲愼敬謂乾五愼謂伏坤五敗敗也謂分也乾五之四仍合坤五故爲敬愼不敗故曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

需于血順以聽也

坤爲順坎爲聽能左右之曰以順謂坤初聽謂伏乾

二坤初體坤乾二體坎坤初動之二伏乾二動之三
故爲順以聽故曰需于血順以聽也
酒食貞吉以中正也
坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂五乾上中謂上
伏乾四乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上
故爲以中正故曰酒食貞吉以中正也
不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當平
坤爲位爲失乾爲大剛柔正爲當不當位以坤四言
也坤四變合乾上故爲不當位未大失以伏乾四言
也乾四動之五合坤上故爲未大失故曰不速之客
來敬之終吉雖不當位未大失也

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟息卦也自履來也正月之卦乾爲訟訟爭訟也以二伏名也二乾初伏坤四也坤四卽五乾四乾初卽五伏坤初坤四履五伏也坤初履三也坤四動之二伏合乾初坤初動之五伏合乾四初四交易剛柔不協坤四卽五乾四體乾乾初卽五伏坤初體坎乾爲天坎爲水故卦坎下乾上有天與水違行之象故爲訟訟以來言也乾爲孚坤爲窒爲惕爲中息爲吉孚謂信也合也窒謂塞也有孚窒惕中吉以二伏坤四言也坤四卽五乾四履五伏也動之二伏合乾初故

爲有孚乾初郎五伏坤初坤初履三也下合乾二故
爲窒惕坤初動之五伏合乾四乾二動之四合坤二
故爲中吉故爲有孚窒惕中吉艮爲終消爲凶終凶
以初伏乾三言也乾三體艮履二也動之初伏合坤
三故爲終凶乾爲利坤爲見五爲大人利見大人以
五伏坤初言也坤初履三也動之五伏合乾四故爲
利見大人坤爲不利兌爲大川不利涉大川以三伏
乾五言也乾五履初也動之三伏合坤上坤上體兌
故爲不利涉大川此訟之象也故曰訟有孚窒惕中
吉終凶利見大人不利涉大川
初六不永所事小有言終吉

訟初坤三伏乾三也坤卽履初伏來乾自履二二來伏也坤動變姤初合乾初反大過上乾動之姤二二合坤初反大過五初以往言也坤爲永爲事不永所事以伏乾三言也事謂坤三乾三動之二二合坤初故爲不永所事坤爲小兌爲言小謂坤三坤三變合乾初乾初伏體兌故爲小有言艮爲終息爲吉終謂乾三乾三體艮動之二二合坤初故終吉此初之象也故初六曰不永所事小有言終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

訟二乾初伏坤四也乾自履上來坤自履五伏來也乾動之姤初伏合坤三反大過上坤動之姤上伏合乾上

反大過初二亦以往言也乾爲訟坤爲歸爲邑爲人爲戶爻爲百克能也逋遁也不克訟以乾初言也邑人謂初坤三初爲乾初之邑乾初動之初伏合坤三故爲不克訟歸而逋其邑人三百戶坎爲眚无眚以五伏坤初言也坤初即二乾初體坎動之二伏合乾三剛柔交易故无眚此二之象也故九二曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

訟三坤上伏乾五也坤自履四伏來乾自履初來伏也坤動之姤五伏合乾四反大過二乾動之姤四合坤五反大過二三以來言也坤爲食乾爲德前爲舊食爲坤上

舊德謂伏乾五坤上履四伏也乾五履初也坤上動之三合乾五故爲食舊德乾爲貞坤爲厲艮爲終息爲吉食舊德故貞厲終吉貞厲謂乾五終吉謂上伏坤五坤五即三伏乾五履二伏也乾五動之三伏合坤上坤上坤五動之上伏合乾上乾上體艮五上交易故貞厲終吉或從王事以下乃推言之巽爲或乾爲王坤爲事艮爲成或謂坤上坤上體巽无成謂上乾上乾上體艮即三坤上坤上動之五伏合乾四乾上動變姤上反大過初伏故爲或從王事无成此三之象也故六三曰食舊德貞厲終吉或從王事无成

九四不克訟復即命渝安貞吉

訟四乾二伏坤二也乾自履三伏來坤自履上伏來也動之姤三反大過四四亦以來言也乾爲訟震爲復巽爲命卽就也不克訟復卽命以乾二言也乾二履三伏也動之四合坤二故爲不克訟復卽命渝謂變也坤爲安乾爲貞息爲吉貞正也渝安貞以伏坤二言也坤二履上乾初伏也動之四伏合乾二剛柔正故爲渝安貞渝安貞故吉此四之象也故九四曰不克訟復卽命渝安貞吉

九五訟元吉

訟五乾四伏坤初也乾卽履五坤自履三來伏也乾動變姤五合坤上反大過二坤動之姤二伏合乾三反大過五

五亦以來言也乾爲訟初爲元息爲吉訟元吉以伏坤初言也訟謂乾四元謂伏坤初坤初即二乾初履三也下合乾二坤初動之五伏合乾四乾二動之四合坤二故爲訟元吉元謂坤初吉謂乾二也此五之象也故九五曰訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

訟上乾上伏坤五也乾自履四來坤自履二伏來也乾動變姤上伏合坤四反大過初伏坤動之姤四伏合乾五反姤三上兼往來言也巽爲或乾爲錫離爲鞶帶離中虛鞶帶之象或錫之鞶帶以來言謂履二也履二乾三伏坤五也乾三動之訟初伏合坤三坤五動之

訟上伏合乾上乾三伏體巽坤五體離故爲或錫之鞶帶艮爲終終朝一朝也褫奪也終朝三褫之以往言乾上體艮下合坤五動變姤上合坤四反易大過上伏合坤三故爲終朝三褫之此上之象也故上九曰或錫之鞶帶終朝三褫之

彖傳訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

乾爲剛爲健坎爲險上剛下險謂五也五乾四伏坤初也乾四體乾坤初體坎乾四下合坤初故爲上剛下險險而健謂二也二乾初伏坤四也乾初即五伏

坤初動之二合坤四故爲險而健上剛下險險而健此訟之所以成也故爲訟此釋卦名也乾爲剛爲得坤爲中剛來而得中以二乾初言也乾初履上也下合坤二乾初動之二合坤四坤二動之四伏合乾二乾二履三伏也故爲剛來而得中也剛來而得中故有孚窒惕中吉此釋有孚窒惕中吉也乾爲訟艮爲成訟不可成以初伏乾三言也乾三體艮履二也動之初伏合坤三故爲訟不可成也成訟故終凶此釋終凶也乾爲尙爲正坤爲中尙中正以五乾四言也乾四變合坤初坤初卽二乾初故爲尙中正尙中正故利見大人此釋利見大人也巽爲入兌爲淵入于

淵以三伏乾五言也乾五履初也動之三伏合坤上
坤上體兌故爲入于淵入于淵故不利涉大川此釋
不利涉大川也此統釋訟彖也故曰訟上剛下險險
而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不
可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也
象傳天與水違行訟君子以作事謀始
天與水違行以來言也乾爲天坎爲水天謂二伏坤
四坤四卽五乾四體乾水謂二乾初乾初卽五伏坤
初體坎違背也坤四履五伏也坤初履三也坤四動
之二伏合乾初坤初動之五伏合乾四初四交易于
下故爲天與水違行天與水違行兩不相協訟之象

也故爲訟故曰天與水違行訟君子以作事謀始以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以變也震爲作坤爲事兌爲謀初爲始乾三上合坤三作事以乾三言乾三體震動之姤二合坤初故爲作事謀始以坤三言坤三體兌動變姤初合乾初故爲謀始故爲君子以作事謀始此訟變姤之象也

故曰君子以作事謀始

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

乾爲訟巽爲長訟不可長以伏乾三言也乾三伏體巽動之二合坤初故爲訟不可長分爲辨乾爲明其辨明以坤三言也辨謂乾三坤三變合乾初乾三往

合坤初故爲其辨明故曰不永所事訟不可長也雖

小有言其辨明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

艮爲竄竄逃也乾初體艮動之初伏合坤三故爲竄坤爲患爲至艮爲掇掇拾取也下謂二乾初上謂五乾四乾初即五伏坤初坤初上合乾四故爲自下訟上患即謂坤初坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三故爲患至掇也此二句所以申言歸逋之意也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

食舊德從上吉也

坤爲從乾爲上從謂上伏坤五上謂上乾上坤五即

三伏乾五履二伏也動之上伏合乾上故爲從上吉

故曰食舊德從上吉也

復卽命渝安貞不失也

坤爲失乾二來合坤二故爲不失故曰復卽命渝安

貞不失也

訟元吉以中正也

坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂伏坤初中謂四

乾二坤初履三也下合乾二坤初動之五伏合乾四

乾二動之三合坤二故爲以中正故曰訟元吉以中

正也

以訟受服亦不足敬也

乾爲訟爲足爲敬坤爲受爲服上以乾上合坤五故
爲以訟受服亦不足敬故曰以訟受服亦不足敬也

周易消息卷一下